周易贊易

周易贊義卷之二

谿田馬理著

䷊泰小往大來吉亨

泰正月之卦也陰陽相半天氣下降而地氣上騰是天地之道通焉泰之謂也泰則陰往而就乎天陽來而向乎乾矣在人則小人往而有必錯之勢君子進而遂拔茅之慶能无吉亨矣乎不曰元利貞者正月之卦不應以三德言也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰小往而大來吉亨者何蓋以天地言則是天地交而萬物通也通則吉亨見矣以人事言則是上下交而其志同也同則吉亨見矣乾陽也坤陰也泰則內健而外順乾君子也坤小人也泰則內君子而外小人泰陽長而向乎乾陰消而向乎夬君子之道長小人之道消也

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而萬物通泰之象也為元后者體此泰象於天地之道置曆授時建井分野裁成之使无或過於天地之宜辨厥土性時厥雨暘燠寒輔相之使无不及以左右匡輔乎斯民以遂其生而復其性則君道无不交下

下臣道无不行于上亦如天地之交泰矣

初九拔茅茹以其彚征吉

泰之初雖野有遺賢而君子道長无陰邪娭妬之人故陽之進有拔茅連茹之象君子進不以身而以其類焉則庶明勵翼而天下受福矣不亦吉乎

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉者何耶蓋志在于天下之泰而非身家富貴之計也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛中之德上應九五明良相逢以成泰道者也然所以治泰道者包荒用馮河不遐遺朋亡而已蓋二

居乾之中位其量如天而无所不包其德至健而无險可阻遠則无外近則无私故凡在人之荒穢皆包容之而无求全之心若夫義之見于巳者則勇爲之而无畏難之心以人事君而遐遠不遺精忠報國而朋黨不立爲德如此斯以中行之道而見尚于中行之君矣能无交泰矣乎

象曰包荒得尚于中行以光大也

九二包荒馮河得尚于中行何耶蓋以良臣而遇乎明君輔以裁成輔相以左右斯民之道蓋其光輝將以被四表格上下不亦大耶

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三處泰之中三陽已盡而臨乎三陰是日午斯未月望斯虧之時也故地平則陂陰往則復泰之半而否斯及矣處泰之君子宜艱難以守正斯可以无咎苟少有忽易之心斯不免于否矣然于艱貞之際而有憂恤有孚之心動心助長則雖食泰之祿而无其福矣故當艱貞以有事而勿忘又當勿憂泰盛則否之信則人定可以勝天泰可長保于所食不匱而有其福矣

象曰无往不復天地際也

九三无往不復者何天道終而地道始其交際之時也

蓋陰既往則必復泰過中斯否及矣理之常也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰者陰陽交泰之卦也下卦三陽主于上進義于初九見之故曰拔茅茹以其彙征吉也上卦三陰主于下復義于六四見之故曰翩翩不富以其鄰不戒以孚也翩翩者飛翔而不戢也富以其鄰者家道實而奔走其鄰也戒以孚者告戒而後信也翩翩飛翔而不戢君上驕而死下賢之義不富以鄰不戒以孚則不俟刑驅告戒同其事同其心矣

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰虛而陽實失實群陰之虛也陰小人在上而皆驕也不戒以孚者中心所願非期約也凡泰變而否者皆有小人在上而不下賢不約而同如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五柔順居尊虛中而應剛明之賢此正明君而遇良臣帝乙歸妹之象也九二包荒而馮河五則從之不遐遺朋亡五則從之是天子之尊歸妹于其臣不以他物乃以福祉爲裝奩而歸之也歸之以祉則天下受福非一家一國之福不亦大吉也耶

象曰以祉元吉中以行願也

歸妹元吉者何以中應中出于中心所願非勉强也故上下共成大吉之業使一有勉强之心則所交不固无是吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰極而否如城郭傾否反于池隍之象是豈他人之咎哉不必用師以伐人當自邑告命反已自治可也然雖正亦吝況于不正者哉

象曰城復于隍其命亂也

其命泰之命也亂者終也然泰之命自是而終也夫上下之交者泰之命也上下不交則泰之命終矣保泰君子可不慎乎

☷☰否之匪人不利君子貞大往小來

天地交而爲泰泰人之道也不交而爲否否則非人道矣若佛老之徒而鈌其倫閹宦之流而絕其類皆否之匪人者也夫人者仁也桃李有物之實皆曰仁惟人則

曰人蓋謂天地之仁也天地交則萬物生物以人爲大故泰爲人道否則人物不生故曰匪人道矣當此否時小人横行而邪說作正道塞矣故君子于正道不利焉陽剛往而爲賔于外陰柔來而爲主于内否時如此君子避難斷可識矣

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

否之匪人不利君子貞而大往小來者何則是天地不交否塞而成秋冬人及萬物不通而生意幾于息也上下不交治命亂而天下之國无能存焉陰則爲主于内

陽則爲賓于外小人之道日長自否而向乎剝也君子之道日消自否而向乎坤也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天地不交七月之卦是爲否也君子當時則卷藏其道以儉約之德避世之難不可榮以在人之祿焉蓋君子當斯時也視不義之富貴爲身家之患不惟已所不榮人亦不得而榮之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰之時上下交而求賢之禮隆否之時則上下不交而求賢之禮廢其布在職位者未嘗乏人其始仕者亦以類進如後世辟舉之事而已故否之初六仕者亦如拔

茅彚茹以類而進之象然能素其位而不願乎外貞其守而不援乎上如此則得无妄之吉上不推而衆不妬道亦不沮塞矣初六應四而隔于二三故有上而不援筮得此者則變而无妄故吉亦動而健矣

象曰拔茅貞吉志在君也

當否之初上不下賢亦循乎用賢之典而已下有三陰故以類而進也然筮得初而變陽得正而亨矣夫以貞而自處者非有他也其志在于正其身以正君反否而爲泰耳

六二包承小人吉大人否亨

否之六二否塞深矣當此之時在上者驕而无下賢之

意諫則不行言則不聽凡辭色之所尚能逢迎之者斯悅也六二以陰居陰爲坤之主有无弗包含无弗順承之象然包承而通在小人則可在君子則非義矣蓋小人包承順天而存也故吉大人則儉德避難不榮以禄身雖否而道則亨矣包承豈其事耶蓋六二柔順中正柔順則包承蘊乎小人之道中正則否亨大人之德備矣又曰不矯其非具曰予聖之謂包不失其色逢迎其意之謂承

象曰大人否亨不亂群也

大人否亨者何自守其道不雜于小人包承之群也

六三包羞

六三陰柔不中不正居坤之極而臨乾之初以陰媚陽不獲交泰蓋欲包容而不得爲包羞耻于身心而已矣

象曰包羞位不當也

六二柔順中正小人之群尚有大人焉亦位之當也六三以陰居陽蓋色莊奸邪之流貌欲親乎大人大人則不群欲媚乎君上君上則不交故身无所容包羞而已以其陰居陽位之不當然也

九四有命无咎疇離祉

九四否已過中泰期可望又以剛居柔上下无間是獲錫爵于上而有命下交以道而无咎矣此泰之漸四之福也然不特四享其福凡疇類三陽亦將獲其福矣祉

祉福也

象曰有命无咎志行也

有命无咎志行何耶當否之時四有泰志有命无咎則泰之志行否終傾也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休息也止也九五陽剛中正尊居五位當否之時知撥亂之機在巳能居上不驕以禮下賢以止息其否焉然是止息者豈徒有位者能之哉惟有中正之德爲大人者斯能休否而獲吉旣休其否不可遽以爲安而无所危也不可遽以爲存而无所亡也不可遽以爲治而无所亂也安不忘危存不忘亡治不忘亂戒懼嘗存而曰

其亡其亡夫然後後繫于苞桑身安而國家可保也匪大人其孰能與于此

象曰大人之吉位正當也

大人之吉何邪以大人之德居大寳之位故否自我而休獲泰之吉也

上九傾否先否後喜

乾上而坤下爲否傾其否則乾下而坤上轉否而爲泰矣上九以大人之德居否極之地以其時以其德皆足以傾否焉故能傾否如此然傾否爲泰有道焉非可以遽然而苟合之也必上擇乎下而知其賢之審下擇乎上而待其求之誠先否而後交焉則傾否而後泰喜可

臻矣不然則有始无終未見其可喜也

象曰否終則傾何可長也

否泰相尋自然之理否終則傾而泰否豈可以長久而不反耶

☰同人于野亨利涉大川利君子貞

天下之情不同于私而同于公同人之為卦六二以柔得中而應乎乾是其情同乎天至公而无私也推此情也則東海之東西海之西南海之南北海之北其人之情无弗同矣故曰同人同人有亨道焉非于朝市而于郊野朝市者名利之所聚郊野則天理之心有未失也同人之亨不在彼而在此也同人則多附周而不比之道

故利于濟險利于君子之正道也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

凡一陽五陰之卦以陽爲主師比之類是也一陰五陽之卦以陰爲主小畜同人之類是也同人之所由名者謂主于六二而應乎乾也應乾則无不同矣故曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以人而應乎乾非人之行也天之行也天行故不同人于他而同人于野有亨道焉內文明而治之周外剛健而行之果已中正而上以類而應焉斯君子之正道也有不利乎故君子以文明中正之德應天之心而接天

下之人則天下之志无攸不通斯謂之同人不然則比而不周未見其爲同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天運乎上火生于地本不同也然氣合則同而无間有同人之象焉君子體同人之象以類族辨物而明其異矣然後志同道合而無所殊也乾之爲天不貳之物也離之爲火附麗之物也然二氣合則无間大通无私有同人之象焉君子體此以類男女之族而辨其物而冠服殊焉則夫婦合而同矣類貴賤之族而辨其物而等威明焉則尊卑合而同矣類君子小人之族而辨其物而職業異焉則上下交而其志同矣故君子先異而後

同小人則始同而終異

初九同人于門无咎

同人之卦六二爲主諸陽能同乎二者爲同人否則不言同也初九切近于二外无正應將有攸往輒合于二无有間隔是同人于出門之際者也初无心于同人乃天作之合何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

六二柔順中正衆望攸歸欲與之同而未能也初九則彼无所待此无所求偶一出門輒相際遇俱未婚媾遂成好合此非人力能爲天所合也誰其咎之哉

六二同人于宗吝

六二離也初三亦離也非其正應乃因其切近而同之是非同乾而同乎宗矣同宗則衆異能无吝耶同人一也在初同二則爲出門之同无咎在二同初同三皆爲同宗之吝非義也蓋陽未有偶可因出門而同乎陰如是則非義矣二五正應爲三四所隔初與三又先後麗之故不得同乾而同宗也

象曰同人于宗吝道也

凡同人于仁賢益道也于野亨道也于天至公之道也今六二乃他无所同而以火濟火同于其宗焉則親黨比仁賢遂公道廢而亨道塞矣斯非吝之道耶

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

六二與初爲宗同人之先同于門矣九三亦宗也後求同而未合于是猜二應五往同之也乃伏兵于莽以備之未見其往復猜同于初而歸有時也又升其高陵以瞰之然五尊而不可敵初而不可與二中正而不可回則升降三歲之久終于不興而已矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

伏戎于莽者備剛之來而敵也言潛于下而備乎上也不言升陵則陟於上而禦乎下亦可知矣如是而三歲不興者得非知命而安行也耶

九四乘其墉弗克攻吉

二同於初三求同而不得安行而已九四陽剛謂二間

之也于是乘墉以攻之然剛而能柔義弗克攻焉則反
身循義而已不亦吉乎
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
九四居高而臨下非其勢力之弗克攻也揆之于義知
勢力之不可逞發乎情止乎義而自弗克攻耳如是其
吉何也以其求同于人而不得困于心反諸身得其則
焉耳其則者人心同然之理也能得其理則聖人之于
蒸民无非同矣又何有不同之患耶
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
同人之時上有陽剛中正之君下有柔順中正之臣宜
明良相逢无不同也然三閡于下四閒于上勢不得同

而中正之臣又不能自銜而自媒焉故出處語默不同然勢位雖異其中正則同物終不得而間之故號咷于前而歡笑於後其所間者非能自釋其傲賢之心嫉妬之情也必大師以克其三又克其四然後能遇之故成湯之于伊尹三聘之餘然後翕一德之會昭烈之于孔明三顧之餘然後洽魚水之歡其次若符堅之於王猛殺諸羌而任之專亦大師之克也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人者二人同心語臭如蘭者也中直即中正之謂使所同之先非各有中正之德豈能號咷以相求歡笑以相契哉故成湯之于伊尹非合於阿衡之時而咸有一

德實在于三聘之先也大師者六師之屬天子之威武也當君臣咸有一德而隔閡之時非山林處士之力可致而同必天子奮其威武流其媢嫉之人斯魚水之情洽矣此天子極力求賢之効也非大師相克而何

上九同人于郊无悔

同人之時初同于門三陟四降皆求同而未之能也惟五以中正而合中正始異而終同有同朝之慶焉上九在君臣同朝之外理勢不得而同遠處郊野惟于其出郊之時得一同焉而已然亦不以求同為事故特立獨行而終无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人之時非木非石爲斯人之徒者則均有同人之志焉今有人焉天下所欲同也已乃不得同門同朝而結金蘭之契焉雖曰高尚其事豈得志者乎故同人之時獨行君子雖遯處終身而死恢然揆其所志未爲自得故四皓商山之時尚有定儲之事陳摶華山之前亦有入汴之情

䷍大有元亨

大有者大得乎衆也得衆則道可大行故大亨焉

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有以六五一爻爲主而衆陽攸歸蓋柔得尊位有大

中之德而上下應之是以大得乎衆故以大有名也爲卦内乾外離五應乎乾是以剛健而文明應乎天而時行也若然則道可大行茲其所以大亨而莫之塞歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上照臨下土凡物皆在所照之内而无外大有之象也君子體此大有之象則遏惡揚善順天休命而已蓋大有之時有人有土普天率土无弗照臨之也夫无弗照臨者是天與以休美之命爲兆民之主也苟於惡而不遏善而不揚則衆无以保於天之命逆矣君子體此大有之象以無不照臨之明行至公无私之法惡必遏善必揚以順上天之休命焉則衆可長保而无虞

矣

初九无交害匪咎艱則无咎

初九近二而應四皆以陽與陽未有所合是童蒙之時但知有良心而已未有物交之害也夫无交害者良心未失豈其咎哉但恐有慕于外忽易之頃遂忘其內斯終有咎耳能戒懼艱難以養之則大人可期何咎之有

象曰大有初九无交害也

大有者大德之人无所不能者也然其初亦惟赤子之心不失而已故有大之初不以无交爲咎貴于艱其守焉

九二大車以載有攸往无咎

初九无交害赤子之心不失而已二則多聞多見中德成而體具故上有中德之君又將虛已以任之是大車以載足以任重而道遠矣如是不往則已苟有攸往何施不當焉有咎耶

象曰大車以載積中不敗也

九二无咎者何也大車以載積中而行左右攸宜有成而无敗矣

九三公用亨于天子小人弗克

九三以陽居陽乾乾剛正之賢也足以輔世而長民矣然上有九四近君之臣公孤之屬也公明則薦賢爲國而用獻于天子而天下受福或小人而暗則蔽賢而弗

克獻矣蓋九陽而四陰故善惡不定如此

象曰公用亨于天子小人害也

薦賢爲國公用亨上妨賢病國小人害也

九四匪其彭无咎

彭壯也近也一曰驕貌九四當大有之時而位近六五是人臣富貴之極者也然陽德方舒而陰輒斂之是居禁近之地自謙自卑安其分而明其禮不壯盛而驕者彭矣而亡其彭也如此則上安而下順矣何咎之有

象曰匪其彭无咎明辨晳也

九四大有彭矣而匪彭无咎者安于上下之分明辨而晳也蓋君臣上下之間有經禮曲禮在焉所以辨分而

定志者无弗至也小人忽之則僭差而招禍君子盡禮無毫髮之僭差焉則居彭之地而匪其彭自无咎矣非明辨其分而晳焉能至是耶

六五厥孚交如威如吉

六五柔順以從天下之欲而所惡勿施其感之者誠矣天下之心咸歸焉是人君信乎天下天下信乎一人厥孚交如大有至此可謂極矣然庶而不教未可也教而不嚴未可也必遏其惡而揚其善抑强暴而扶寡弱焉使天下之人皆知上有王法凜然而不敢犯則大有斯吉无他虞矣

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人君有仁天下之心而无仁天下之政則徒善不足以
爲政在已之信弗至人亦弗之信矣厥孚交如蓋不徒
居之善又實踐其仁以發所志也人有弗信者乎此人
君所以有人有土而无外也威如之吉者刑期无刑從
欲以治易而无非備也易乎夷也平夷者謂天下太平
不復戒備之也

上九自天祐之吉无不利

上九以陽而居大有之終是一德无闕而格于皇天者
也格于皇天則天助之矣况于人乎天人交助斯動而
獲吉无不利矣一德无闕卽繫辭所謂履信思順又以
尚賢之謂

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者何也一德不二是所履者信也剛極則變柔又居陰位是所思者順也九高而无位居上而附五是成功而退尚乎賢也有此之德則高而不危滿而不溢所以自天祐之獲吉无不利也

䷎謙亨君子有終

坤下有艮爲謙艮止也止于至善者也坤順也以從乾爲德者也君子德修于內止于善矣然又順從以爲道行不先物自藏其善而无露焉是爲之謙則天地鬼神皆祐之矣况於人乎是故亨焉然必謙德已成之君子則有始有終而遂其亨焉不然雖勉强以謙无所終矣

豈能亨乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙亨者何也天道下濟于地者謙也然萬物資始天道光明地道卑下者謙也然交泰于天其道上行是天地之道皆以謙而亨也又以天地鬼神及人情徵之日月盈滿則虧物蝕則益是虧盈而益謙者天道然也高岸爲谷深谷爲陵是變盈而流謙者地道然也滿招損謙受益是害盈而福謙者鬼神然也盈滿者衆惡之謙遜者衆好之是惡盈而好謙者人道然也如是則謙亨審

矣今而能謙則天地鬼神及人皆與之故尊則彌光卑則人莫能踰謂君子有終者其以是夫

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高而剛蘊于地若无山焉謙之象也君子體此謙象者則於凡多者裒取之於凡寡者增益之稱物之情而平其施此之謂絜矩之道而天下所由平也

初六謙謙君子用涉大川吉

山蘊地中謂之謙初六陰柔又居山下是謙而又謙君子人也互體有坎在前是有大川之阻焉涉川貴需君子謙而又謙則需且讓矣以之涉川何所不濟不亦吉乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也君子謙而又謙豈爲人乎哉卑以自養而已自養則无慝不脩无德不崇爾矣

六二鳴謙貞吉

六二柔順居中謙所當謙无過不及此謙德之盛大有聲聞而鳴焉者也又當位而正非務外以要譽者故貞而吉焉或曰鳴謙者鳴夫人之謙也三在上而有勞初在下而自牧勞者不施其功牧者不伐其善不有君子推之引之而鳴于時焉則上或遺賢下或不知其勞矣六二有中正之德无媢嫉之心故能悅其謙而鳴之是非干譽于上下也其職分當然貞也然有利于國家子

孫黎民吉可知矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

夫鳴人之謙非巳德業貞吉何也居中執政之臣前推後引而薦賢爲國其職分也不盡其職則休休之心不遂盡則遂矣其吉非中心自得者耶

九三勞謙君子有終吉

謙五陰而一陽居三任天下之勞者也有功而不矜有德而不伐斯君子而有終者也不亦吉乎

象曰勞謙君子萬民服也

九三之終吉何也當謙之時獨以一陽而幹天下之事君子在上巳則輔之小人在下巳則安之凡多者裒之

寡者益之以裨絜矩之治誠獨勞矣乃功蓋天下而不矜德高天下而不伐焉天下萬民皆心誠服之矣寧不有終而獲吉也耶

六四无不利撝謙

六四當謙之時柔順得正上親恭讓之君下接勞謙之臣近尊者懼乘剛者危宜不利也然事上則獲其心接下則和其衆无不利焉其何修而得此耶由能撝其謙耳蓋上有謙德賴親臣以宣之也四則撝而宣之于下斯陳力就列者忘其勞矣下有謙功賴親臣以達之也四則撝而達之于上斯酬德報功者體其心矣俾上下交泰明良相悅皆撝謙之力也其无所不利豈徒然耶

象曰旡不利撝謙不違則也

天生烝民有物有則撝謙六四之則也能不背焉則懿德成而人皆好之矣故所動旡不利焉

六五不富以其鄰利用侵伐旡不利

六五當謙之時以柔順中德而居尊位是有恭讓之德執中以臨天下者也天子恭讓于上則臣鄰恭讓於下同心協力不待富實賞賚而勵翼之矣如是乃尚有不享不王者焉斯天地鬼神人情之所惡也則宜師以討之酌其時義或潛師以侵或鳴鼓以伐旡不利矣

象曰利用侵伐征不服也

六五謙德之主宜勿用師矣乃利用侵伐何也恭讓之

主在上人臣皆不賞而勸篤恭而天下平矣有不服者
則宜往正其罪此絜矩平施之道非窮兵也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六以貞順之德居謙之終履順之極至謙而有聲聞
者也如是而邑國猶不服焉則利用行師以討之不宜
縱惡而過於謙也過則非平施矣

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六德高而過中不富而寡鄰能以謙德終焉此聲聞
外著而志則有未得者也鄰有不服勿問可也邑國不
服不行師以征討其可哉

☳☷豫利建侯行師

五陰之卦一陽在四大臣匡君而上下應之之卦也又事以順動人心大悅是之謂豫豫以建侯則民不二矣豫以行師則上无敵矣故二者无不利焉

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

當純陰之世有陽剛之賢位於四而近五剛應于下而志行於上此由豫者之豫也又順以動則天下之豫也故卦名曰豫夫有由豫之賢剛應而志行矣又事以順動故天地如之而弗違況于建侯行師有不利乎夫順動之道大矣天地以順動故日月代明各遵其度而不

過四時錯行各循其節而不差聖人以順動則彝敘興刑罰清而萬民服矣皆豫之謂也豫得時宜則天地聖人同其功豈曰小補之哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地上奮迅有聲萬物咸甦各有生色豫之象也先王體此豫象因天下和豫之時功德既成之際作爲聲容之樂以崇祖考之德以殷薦之上帝以配祖考如周祖后稷有粒食烝民克配彼天之德則作爲思文之樂祀天于郊殷薦之以后稷而配天如厥考文王有純亦不已之德克配彼天則作爲清廟之樂祀帝於明堂殷

薦之以文王而配帝此先王以天下人心之豫大合樂以奏之郊廟之間斯神人胥悅豫莫大于是矣

初六鳴豫凶

凡一陽五陰之卦皆一卦之宗雖一陰之卦亦然故陽在初爲復在二爲師在三爲謙在四爲豫在五爲比在上爲剥故四陽爲由豫上下之所由豫也初爲正應不勝自豫動宣諸人而鳴之夫豫由諸已鳴猶不可豫在所援乃妄爲巳豫而鳴之則凡在上之人孰能容之其所援者亦惡之矣將見豫未得而哀生不亦凶乎

象曰初六鳴豫志窮凶也

由豫而弗豫君子不動其心者然也故雖功蓋天下而

志弗滿焉初六小人視由豫所在應援輙不勝其豫而自鳴諸人是其志已窮極滿而溢矣能无凶乎

六二介于石不終日貞吉

二當豫之時五荒樂而无求賢之心四由豫而非已正應鄰于已者三多悔而弗豫初妄豫而趣凶二以柔順中正之德居于其間肯雷同之耶故當此豫時將有豫焉其介如石見幾而作不俟終日外有豫樂之事內无好樂之心其貞如此吉可知矣

象曰不終日貞吉以中正也

六二當豫之時不俟終日貞吉何也蓋見幾而作不豫諸外而豫諸內也君子所豫在中匪中弗豫所豫在正

非正弗豫斯所以中正而吉也故孔子蔬食飲水樂在其中顔子簞瓢陋巷不改其樂豈以在外者而爲豫哉內自有其豫耳

六三盱豫悔遲有悔

盱者望於前也遲者待于后也六三不中不正前有由豫之臣欣慕而望之後有見幾之賢回顧而待之然德位不同不能自立前却於人以求所豫斯其所以皆有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

九四之豫有由豫之德而當其位也上近乎君下臨乎人及民也三不得四位而又非其德望於由豫而思齊

焉能无悔耶六二之貞吉有中正之德而當其位也三不得二位而又非其德待乎貞吉欲匹美焉能无悔耶

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以陽剛之德處群陰之世近至尊之位上致其君而君悅下澤其民而民悅天下由我而豫能不疑懼而動心矣乎苟疑懼動心則役厥所主而得者損矣要在以天下為己任而不疑則德不孤立朋類合簪共成大豫之業矣夫由豫者豫世之功勿疑者自豫之學若伊尹之學足以徵矣

象曰由豫大有得志大行也

君子隱居求志抱道自樂而未必其志之行也九四則

其君親之而信任于上其民順之而樂利于下上下皆由我而豫天下太和而樂作焉其大有所得如此非隱居之志大行矣乎

六五貞疾恒不死

當豫之時六居五位下任由豫之臣无復憂虞以天下而奉一人恣情縱欲而沉溺于豫者故有貞疾而未易愈焉然疾雖難愈有良醫以調治之養不至于太過亦不至于不及故生得以延恒不至于亡耳貞疾者不正之患未死者調中之功或曰貞疾以貞為患而甘于不貞者耶

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五而貞疾者非任賢之過也以過剛在下可由以豫

遂因而乘之恣其逸豫而不自强也其恒不死者頼有

調中之功未至于亡耳

上六冥豫成有渝无咎

上六上无所援下无所應而處豫之極是縱欲而荒樂

於上窮奢而不顧其民昏冥而豫者也夫樂極則悲生

使緣此成事而變其情焉則過而知改可以无咎无始

而有終矣故太甲有復辟之休玄宗有幸蜀之禍

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上樂斯極矣樂極則悲生何可長也

䷐隨元亨利貞无咎

隨從也柔從剛也然非柔來而下剛也震之剛而來下乎兌之柔震動而兌悅斯柔從乎剛而弗離是為隨之道耳隨則大通而利於正焉剛來下柔少以從長始之正也身不離道動斯說從終之正也如是而隨則夫婦合而家道成君臣合而天下治矣何咎之有

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨之時義大矣哉

隨之為卦震一陽而下乎二陰兌二陽而下乎一陰又震下乎兌皆剛來而下柔也其德則為震動而兌說斯陰從陽而弗離是之謂隨也隨則大亨利貞无咎而普天之下率土之民皆隨其時隨之時且宜也大矣哉又

曰堯舜帥天下以仁而民從之隨之道也桀紂帥天下以暴而民從之反乎隨之道矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

柔從乎剛非隨也剛來而息於柔動而涵乎靜始謂之隨耳故澤中有雷以造化至動至神之氣而藏于一澤之中凝然寂然而无動无聲焉斯相從之至執維不足以喻之此隨之象也君子晝則居于外動於天下國家之事勞亦久矣至於嚮晦日入之際則入寢室之內以晏安而休息焉可也昔宰予當晝而寢夫子責之惡其不當隨而隨之桀紂爲長夜之飲湯武伐之惡其當隨而不隨也故堯舜之民日出而作日入而息

初九官有渝貞吉出門交有功

君子不貴從俗貴於自立官職守之謂也初九居隨之初所應不應蓋職守在隨變而非隨以正道而自立矣不亦吉乎然前有六二中正之賢近而合德出門之際不期而以正配正又資其中德非交而有功者乎諺曰門内有君子門外君子至詩曰知子之來之知子之順之此之謂矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九以陽居陽正也所應在四非陰陽合德又爲二三所隔是職守在于隨人今則變而不隨從正而自立矣自立而不徇人不亦吉乎然門外有賢六二是也出門

而交之得三益焉艮有功矣何失之有以正相資一益也剛柔相摩二益也友其中德補所不足三益也得茲三益自立益固何失之有

六二係小子失丈夫

六二具中正之德亦世之賢矣初九在下小子也所居切近陰陽相合而比之是爲私情所牽係小子矣九五正應中正居尊丈人也乃爲三四所隔遂因係初而弗隨失丈夫矣故初之交爲有功二之係爲无得也

象曰係小子弗兼與也

兩相與者隨之專二既係初則五雖正應弗能兼與之矣二有中正之德乃遠賢而親損焉能不自喪矣乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三以陰居陽不中不正宜若不足取矣然從違得義足以補過則隨所求而有得所益多矣然所隨雖義亦宜居正而弗邪斯隨之善也四陽剛而居上丈夫也二陰柔而居下小子也三仰四而合德係丈夫也俯視二而不合失小子矣如此則棓往而明歸虛往而實歸隨所求而无弗得矣然其隨其求皆宜居正而无邪斯有得无失爲隨之善也夫悅其明誠而就之者隨之正也是非求諸外也求在我者也求之正也舍是非求之正矣

象曰係丈夫志舍下也

六三心係丈夫者以小子在下隨之无益而有損志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四當隨之時位近九五乃長隨大君者也隨則有獲蓋得其心得其爵禄得其賞賚異於疎遠者矣若是則婦寺之忠无所匡救所隨雖正亦必凶矣使其有忠貞之實所隨在道非道不隨積誠而至于形著而明焉則君心亦孚而天下隨時義矣何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨君而有獲匡救不聞其義凶也有孚在道而无咎誠形而明之功也

九五孚于嘉吉

九五居尊當位其中正之德不唯信諸巳而尤信諸所嘉蓋誠之至而天下皆隨之而不違也能无吉耶嘉謂嘉偶六二以中正而合中正是嘉偶也君孚于所嘉則君臣相隨而天下治夫孚于所嘉則夫婦相隨而家道成

象曰孚于嘉吉位正中也

九五孚于嘉吉者以中正之德而當其位也

上六拘係之乃從而維之王用亨于西山

拘止也執也係絜束維係也上六柔順得正而居隨之極是相隨之至无可間而有終者也故有拘之不可釋

者旣止而執之矣又從而絜束之又從而維係之周王

用亨於西山之神則相隨之極乎于神明神罔怨恫

爾矣非文王治岐其孰能臻此

象曰拘係之上窮也

隨之上六至若拘執係維而不可離者隨之極至于上

而有終也夫何隨哉交于神明而已矣

䷑蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蟲皿爲蠱今南蠻之人寘蟲皿中使衆相吞噬衆盡而

一存者以爲蠱蠱種禾之種人茹者輙腹生蠱物如其所

種其人死不死者大抵物敝而蠱生爲蠱壞之象也艮

山也巽風也木也山下有風則氣不畜而物壞有木則

漸不可期腐敗而已皆壞之象也夫天地之道生生不息蠱能亂之使生意頓絕故凡壞亂者莫如蠱夫天下之道不亂不治故蠱斯大亨天下從而治焉當此蠱時天下厭亂而思治之心不約而同故拯亂如涉川同舟濟險則胡越之人視如父子故蠱則利涉大川言險必濟也先甲三日辛也後甲三日丁也丁者丁寧之也甲者干之首治之初也事已壞而後圖者晚也事方治而早圖者豫也故必先于未亂之前揆度以求天治機復於更治之後丁寧以塞夫亂源于以救亂而保治斯庶幾矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦以二體言之艮陽卦也乃居上而氣不下降巽柔卦也而氣不上升又以二德言之內巽而无剛健之心外止而無漸進之意如是則壞亂不治猶物壞而蟲生生意絶故卦名爲蠱其辭曰元亨者蓋治生於亂亂之極斯天下之所由治也利涉大川者蓋人有厭亂之心往有濟世之事也先甲三日者更新於未治之先端治本也後甲三日者丁寧於方治之時防亂源也蓋以終則有始逝而不已者天之行也君子知天故宜乘時機之會以有爲不可失也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風落山而事壞時之所由蠱風薄山而事生蠱之所由幹也君子以幹蠱爲事鼓舞之以振民則風可期而興靜止之以育德則善可期而止此治蠱之要道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

六居蠱初輙逢事蠱非其自致父所遺也然事蠱未甚覩二陽而幹之則事可立父爲有子善蓋前人之愆而考无咎矣然幹才弱而改父之道恐不勝其任而危然初心未失而孝道豫終獲吉也

象曰幹父之蠱意承考也

父事壞而子幹之蓋改其道矣乃爲有子而終吉者其

意在于承考非有違者正孝子之道也

九二幹母之蠱不可貞

九二當蠱之時上應六五柔居中而非正是父亡而母存事蠱而子宜幹也苟以正道幹之則彰母之失母恐无以自立而子道亦有虧矣必柔順以幽盡其孝使口體嗜欲无所勞其心剛中以刑其家使妻子婢妾无或踰于禮斯爲善幹其蠱必不可以正道幹也魯莊公漢惠帝唐中宗之儔不知幹蠱者也秦政則似貞而非貞矣

象曰幹母之蠱得中道也

幹母蠱者太剛則彰其愆太柔則成其蠱必剛柔得中

正其家而如其父之存盡其孝而致其母之從斯君得乎中道而不偏也非九二不足以語此

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三當蠱之時應上而弗合是父有蠱而子幹之也然剛果過中以改其道斯小有悔矣夫子改父道以蓋其愆孝也但太剛而小有悔耳亦何大咎之有

象曰幹父之蠱終无咎也

幹父之蠱无大咎者始雖過剛而小有悔然終蓋前愆亦何咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四當位而居正才弱而失中是知父之蠱不忍遽幹

失于柔寬者也夫幹蠱之道宜豫宜果苟裕之以往則蠱日深而不可爲矣寧不吝耶

象曰裕父之蠱往未得也

幹蠱而裕往則害深何得之有

六五幹父之蠱用譽

六五當蠱之時柔順居中是幹父之蠱而不剛不柔者也夫不柔則往无裕蠱之吝不剛則旋无小悔之遺父惡不著而孝道益彰所謂揚名于天下以顯父母者也非用譽矣乎

象曰幹父用譽承以德也

六五幹父之蠱而用譽者匪承以爵禄而徒尊養之也

承以中德爲聖賢使其親爲聖賢之親者也非大孝其孰能之

上九不事王侯高尚其事

上九德高而无與儔事終而无所往幹蠱非時也故不爲後夫之比天子諸侯咸不得而臣事焉所好可從也斯甘于肥遯自尊自貴而高尚其事焉高者尊也尚者貴也自尊自貴其事則所重在內天下无以尚矣詩曰考槃在澗碩人之寬永矢弗諼此之謂也求其人其漢之四皓嚴光之儔乎

象曰不事王侯志可則也

夫不事王侯非忘世也然終而世乎矣苟隨時而殺則

志卑死足取矣上九能高尚其事則清風高節足以激頑而起懦有補于天下後世之風化不淺誠百世之師也其志不可則耶又曰幹蠱者非一世之事高尚者爲百世之師也易地則皆然

䷒臨元亨利貞至於八月有凶

臨之爲卦二陽彙征內則幾乎乾外則向乎泰是之謂臨以臨體言則剛浸長而柔消以貞悔言則內說而外順剛柔相應而中斯大亨之道也然二非剛所居五非柔之位二五相交各補所不足斯不貞者貞故利下貞焉陰陽消則有息二陽長則五陰消斯大亨之時也消而至於八月則二陰浸長陽遯而有凶矣亨可恃耶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

卦何以爲臨二陽彙征剛浸而長臨乎柔也足有臨矣是謂之臨內說而外順剛中而上應以是有臨則天道全而君道盡矣然元亨利貞天之道也臨有之非全天之道乎乾爲天爲君全天之道是君道盡而足以有臨矣臨至遯則陽往而二陰向剝令之吉變而爲八月之凶矣陰之消豈長久哉君子當臨之時須知其吉而全所當全又知其凶而防其所當防可也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地包乎澤相親而無間容受而不泄臨之象

也君子體此以臨民則作君作師焉作之師以新乎民

也則教思无窮而期復其性作之君以養乎民也則容

保无疆而期遂其生夫君子之凝命固應爾耶

初九咸臨貞吉

咸皆也九居臨初與二彙征不相妨害而各有所應是

臨而皆有所感也以陽居陽一德當位罔不吉矣

象曰咸臨貞吉志行正也

初九貞吉者何也士脩于家貞德不回其志將行其正

道於斯世也能无吉乎

九二咸臨吉无不利

九二陰陽全德執中不偏上應知臨之君下協貞吉之

友近習无咎之朋是君子之進无所不臨上得其君中得其朋下得其民者也吉可知矣何利如之

象曰咸臨吉无不利未順命也

九二吉无不利者何也一陽來而爲復二陽長而爲臨是臨之全德剛浸而長說而順剛中而應元亨利貞者在此不在他也是故有咸臨之吉无不利焉然至于八月有凶天之命也二則以咸臨自任以知臨輔君夙夜基命而凝之未肯順聽以運八月之凶焉昔周公之留召公曰時我二人意正如此

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三居兌之極爲悅之主其象爲口陰柔不中外臨于

坤好以甘言而臨人欲悅而順之不自立也甘臨如此則上交而諂下交而瀆何利之有然陰變斯泰苟自知其非憂而改之效二之中法四之正應上之敦又何咎耶

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

甘臨而无攸利者以陰居陽外甘而內乖也既知其過憂而改之則表裏如一過不長矣又曰陰變斯泰何咎之有

六四至臨无咎

六四柔順得貞上居坤體而近五下交於兌而應初是正身事上而格其君厚德載物而悅其民皆相臨以心

至親至密而非以貌矣何咎之有

象曰至臨无咎位當也

六四至臨无咎者何也臨大亨以正四當位而德正也

六五知臨大君之宜吉

六五以坤體中德而居尊位坤則順承乎天不自用而取善于人中則好問好察擇中而允執之也是不以一人之聰明而臨天下實以天下之聰明而助一人是謂知臨非舜之大智不足以語此斯恭巳无爲而天下治非其宜而吉耶

象曰大君之宜行中之謂也

記曰唯天下至聖爲能聰明睿智足以有臨也書曰亶

聰明作元后元后作民父毋皆知臨之謂其曰宜者何也蓋大君在上一嚬一笑天下之生殺出焉休戚係焉苟有一偏執則害及天下不勝言矣故一人聰明不足恃也必取善于人衆論之參差未必中也必擇善于己惟精惟一執中而行之斯天下被澤而无害矣大君之宜非此也耶

上六敦臨吉无咎

五應二四應初皆有臨也六无所臨矣然當臨之時居臨之上能无臨乎蓋民視同胞物視吾與篤親而逮疎敦邇而及遠純以厚道而臨下也其獲吉必矣于身亦何咎哉

象曰敦臨之吉志在內也

上六居外而應內內非在外者也我固有之理當然之事也故君子敦臨以厚民非求諸外也志全乎固有之理盡吾當然之事耳

䷓觀盥而不薦有孚顒若

四陰在下二陽在上爲觀觀示也人君居上爲天下之觀而天下觀而化之觀之謂也其象如何有如大祭之時主人洗而盥矣未及薦獻其動容周旋之儀升降進退之文未之見也但見其敬順之德積諸中而有孚見諸貌者顒若而已此豈待形諸聲色以化民哉蓋猶上天之載无聲无臭耳矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀道有二有大觀以示下者有下觀而化于上者天下仰望之時大觀在上順巽無聲色之形態如上天之載建中以立極正身以端本以示法則于天下此大觀之道譬之郊廟設而神道存其態之微不必以形容之也其猶盥而不薦有孚顒若者乎嘗觀人承大祭者主人就位而盥矣未及薦獻其几上之儀文百千之禮節皆蘊于中而有孚見于貌而敬順爾矣其下觀而化也譬之郊廟之中不令而肅不戒而莫敢慢矣豈惟人

哉天有神道貞觀于上於穆而不可測也而四時不忒聖人有神道設教于上篤恭而不可測也而天下咸服皆大觀在上下觀而化觀之道也

象曰風行地上觀先生以省方觀民設教

風行地上无心于動物而物應以動焉和風行而百物生薰風行而百物長涼風行而百物成朔風行而百物易此天之觀也先王觀天之象春省東方至于泰岳之下以觀其民示以大觀以設教其三時亦如之若古載帝舜巡狩之事是已此聖人之觀也亦大也故民風動而諸侯法下觀而化也後世有封禪以比先王之觀謬矣謬矣

初六童觀小人无咎君子吝

陰柔在下不知大觀所觀觀光之賢而已是童子之觀也細民視俊秀之英鄉里舉選而賓興之遂以爲榮欣羡而觀之亦无過矣君子而如此不亦可羞也耶

象曰初六童觀小人道也

懷玉在身合于大觀以示群下自玉君子也童子不知自玉見世有所觀者輒趨而觀之此小人之道焉足尚耶

六二闚觀利女貞

二以中正之德上應九五亦君子之道也但居觀之時以觀爲德是女子居於閨門自門而窺人者也闚夫猶

可闚賔失矣故利於守貞修德於內中門不至可也又

曰觀道有二上以大觀示下下以觀上而已九五大觀在上爲一世所觀六二柔順中正陰陽合德爲其正應

觀𠆙爲賔可也然陰方居中旡與外事又爲三四所隔

莫克適從但于中門潛以闚觀而已是潛身以觀女子之觀也利在居中守貞觀于外而益省于內闚其顯而益謹其微則四休大觀可也不然則觀道失矣其有終乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

闚觀者門隙之觀也雖利於女子之貞然媒妁不至父母未戒門隙以相闚亦可醜矣故君子未嘗不欲仕又

惡不由其道

六三觀我生進退

我生者猶言生理生涯生事生產謂之德業所以顯[illegible]其身者也六三居下觀上出乎闚觀之外未達觀光一間是以女貞爲醜實與未之及者是故不觀諸外覬覦其光惟反觀巳之德業可進斯進可退斯退其自立自省如此其視童觀闚觀徒欣慕于外者異矣

象曰觀我生進退未失道也

觀所學之信否爲一身之進退是所觀在內未失道也

六四觀國之光利用賓于王

六四當大觀在上之時具貞順之德居羣陰之首而密

近至尊是其賢其能出乎邦彥之上以觀生爲不足而
觀國光輝者也斯中正以觀天下之道既嘗知之而可
與行矣斯人也豈一國之士哉宜用賓于天王以輔大
觀之治可也若堯之時舜則見而知之湯之時伊尹則
見而知之正此象也

象曰觀國之光尚賓也
上有大觀无爲之君則下有不召之臣士能觀光豈宜
以非禮使之尚而賓之于王以觀天下斯其宜也

九五觀我生君子无咎
大觀之時九五居中得正中以觀天下者也然王者之
生不在一身而在于天下必也觀我幾錢何之民何如萬

國之民何如其風化之行果歸于中正斯我生之得否則宜自反也然唯大中至正之君子足以觀天下而无咎焉

象曰觀我生觀民也

王者以萬民爲一身故大觀之觀生非觀身也觀萬民也萬民足觀斯觀乎天下而无愧矣

上九觀其生君子无咎

六三鄰於觀光宜審進退之機故觀我之生九五當位居尊宜省大觀之道故亦觀我生上九居五之外上无所進大觀非生上進亦非生也故不觀我生觀諸其生而已遂觀六三之生而不與之同其樂內觀九五之生

而不與之同其憂斯人也如其君子則遁不趨時而无要求爵祿之心遠不忘世而有移風易俗之節何处有

象曰觀其生志未平也

上九以過剛之德居觀之外高視一世之生而不屑所爲者也夫君子豈无大觀之心哉貴而无位高而无民徒有其志而未之能平耳

周易贊義卷之二終